國朝喪禮補編 二

國朝喪禮補編卷之二

啓殯

前三日告社(小內喪則不告社)廟(於宗廟則兼告朝祖之意永寧殿同受敎)(內喪小喪同)如常儀無奠其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上(設守陵官侍陵內侍位於殯殿中門外北向西上)設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊

於戶外之左置盞盂三於尊所前一刻監察典儀
贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百
官入就位（受杖者杖）守陵官侍陵內侍杖入就位次
引大君以下去杖入就位左通禮（內喪則內侍受敎下同）
導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏
哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭守陵官
侍陵內侍跪俯伏哭贊儀唱跪俯伏哭宗親及
文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止
哭大君以下止哭守陵官侍陵內侍止哭贊儀
唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭

興四拜興平身賛儀唱跪宗親及文武百官跪
代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三
上香酌酒奠于靈座前連奠三盞俯伏興退大祝知製
教四品以上進靈座之左西向跪讀祝文詞臨時撰後倣此(無
告朝祖之意)受教訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭
盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍陵內侍哭盡
哀)賛儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡
哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭
(守陵官侍陵內侍止哭)賛儀唱止哭興四拜興
平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左

通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次
守陵官侍陵內侍出又引儀分引宗親及文武
百官以次出內侍捧祝文焚於爐置銅爐於露臺之西內喪
在先則殿下命領議政爲獻官領議政隨班哭拜後引詣中門外北向跪尚食上香奠酒興言
讀祝訖領議政俯伏興還本位餘如上儀自此至立主奠皆同唯陵所引詣帷門外還靈
座及奠於殿內西南引儀引右議政小喪則贊成後倣此
入自東偏門陞東偏階執事者一人叅奉捧拂椑
宮之中有函從陛右議政詣攢宮南北向俯伏跪
啓小喪則進後倣此曰右議政臣某謹以吉辰啓攢宮
受敎原書塗下同啓訖俯伏興繕工監官帥其屬陞撤

欑(宮)畢右議政以巾拂拭梓宮內喪則右議政入就中門外北向跪司謁(小則內贊)引尚傳(小則內侍)詣右議政前南向跪右議政俯伏跪啓日右議政臣(小則贊儀)不稱姓臣某謹以吉辰啓欑(宮)尚傳詣閤外傳告尚儀(小則贊儀)尚儀就欑宮南北向俯伏跪啓稱右議政臣某謹以吉辰啓欑(宮)啓訖還侍位右議政俯伏興平身尚傳率諸內侍陞撤欑(宮)謝內侍入(人退避)宮撤訖尚傳以巾拂拭梓宮覆以棺衣降出內侍撤饌設
幄及靈座靈寢並如初攸司進禮饌內侍傳捧
入設於靈座前如上儀監察典儀贊儀引儀先
入就位引儀分引宗親及文武百官入就位(守
陵官侍陵內侍入就位)次引大君以下去杖入
就位左通禮導殿下杖入就位左通禮啓請跪

俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代奠官詣香案前跪上香奠酒如上訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍陵內侍哭盡哀)贊儀唱哭宗親及文武百官哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四

拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下還廬次引儀引大君以下還次(守陵官侍陵內侍出)又引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出自後至發引代哭不絕聲

[諸具] 告文 所以告社廟者小內喪只告宗廟(香室) 饌 並同襲奠 香 祝(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用) 巾 用白紬所以拂拭棹宮者(濟用監) 函 朱漆所以盛巾者(工曹) 棺衣一 仍

朝祖儀 原書無是儀因上教添入 若有殯當殿爲在下而先入廟之位則當日曉頭先行告由於當室仍爲移安於東翼閣西向朝祖禮畢後還安如儀(受教)

前一日攸司設謁辭褥位於宗廟廟庭近北當中北向設遣官領議政有故則左議政小喪則贊成有故則參贊位於其後北向其日啓殯奠畢內喪則奠畢宮人皆退避國葬都監進神帛輦奉奠輦香亭於殯殿階下當中南向輦在北香亭在其南奉奠輦又在其南進神帛輦於外殿庭諸護衛之官各服其服承旨史官講儀側侍殯殿都監堂上郎廳監造官各一員中官二員一欲勅常服黑角帶諸執事之陪往宗廟者並同餘外皆表服兵曹都摠府衛儀側翊凡侍衛之人黑帖裏黑笠去羗鬉俱詣殯殿中門外遣官以常服黑角帶入詣殯殿戶外內喪則中門外攝左通禮正三品小喪則攝相禮後倣此進當靈座前北向俯伏跪啓

請降座乘轝朝祖俯伏興退執事以槃撤饌醴酒一盞實果三器納於綵轝先行內侍以誥命諡冊寶哀冊授執事者文臣參外後倣此各置於腰轝執事者忠贊衛後倣此捧香爐香合置於香亭俠侍香案隨之次靈座交椅次銘旌趺亦隨之大祝知製教四品以上內喪則內侍後倣此捧神帛函安於腰轝交椅內侍先捧以出內侍捧轝由中門出遣官隨後護衛小喪則陪衛下同之官以次導從小喪則陪從後倣此攝左通禮進當梓宮前北向俯伏跪啓請還就外殿小喪則外堂下同俯伏興左議政小喪則贊成後倣此帥舁梓宮官武官四品後倣此及內侍捧梓宮從輪

轝上自殿內至外殿連鋪輴轝將進詣外殿覆以素錦褚內外皆哭攝左通禮前導忠義衛以翣障梓宮內喪則內侍以翣及升障障之內侍扶引殿下哭從大君以下哭從神帛轝至外殿庭攝左通禮進當轝前俯伏跪啓請降轝陞輦大祝捧神帛函安於輦梓宮至外殿若無外殿則略轝梓宮上下安於榻上設牀卓儀物如初但不設攢宮左通禮跪啓請入小次小次設於外殿門外道東西向祇迎位設於小次前內侍扶引殿下入小次繖扇侍衛如常儀攝左通禮進當神帛輦前俯伏跪啓請進發儀仗及緣轝以下前行但誥命諡冊寶哀冊腰轝仍[illegible]

求祢殿遣官及護衛之官導從並如初神帛輦將
出左通禮俯伏跪啓請出次殿下出次左右通
禮前導就祇迎位西向立神帛輦至左通禮跪
啓請鞠躬殿下鞠躬過則啓請平身殿下平身
左右通禮導殿下還幄次（掖庭署設幄次於外殿近處）大君
以下及宗親文武百官（內喪則各司一員有堂上衙門堂上郎廳各一員宗親每品各二員小喪同但又有宮官小內喪則只宗親每品各二員）俱以衰服
先就闕門外分東西序立神帛輦至鞠躬過則
平身以次乘馬侍衛（止於宗廟洞口外）神帛輦至宗廟
大門外內侍以腰轝進於輦前攝左通禮進當

輦前俯伏跪啓請降輦陞轝俯伏興大祝捧褌帛函安於轝攝左通禮前道由正門內喪同內喪在先則東夾小喪則西夾入至廟東門外攝左通禮俯伏跪啓請少駐俯伏興退引儀引遣官詣帛褌轝前贊跪遣官跪攝左通禮跪于遣官之左啓請降轝謁辭俯伏興退遣官俯伏興捧出褌帛函由正門小喪則東夾入銘旌先入設於褥位之東奠則設於褥位之西東向侍衛及儀衛止於門外詣廟庭跪安于褥位近南俯伏興立于褥位之南北向引儀贊跪遣官跪廟司開廟門大祝進跪捧褌帛函安於褥位上開函奉安褌帛

北向訖俯伏興退攝左通禮進褥位之西北向俯伏跪啓請稱某號大王謁辭（內喪及小喪各隨其稱）俯伏興退引儀唱俯伏興四拜興平身遣官俯伏興四拜興平身攝左通禮俯伏跪啓禮畢廟司闔廟門大祝捧神帛納于函遣官詣褥位前跪捧神帛函還出廟東門安於轝攝左通禮前導至廟南門外攝左通禮進當神帛轝前俯伏跪啓請少駐擔士低擔行過正路擔士還擔攝左通禮前導詣永寧殿謁辭如上儀至廟南門外低擔還擔亦如儀訖攝左通禮前導遣官隨後至

大門外攝左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦陞輦大祝捧神帛函安於輦攝左通禮進當輦前俯伏跪啓請進發神帛輦動儀衛導從如初大君以下及宗親文武百官仍衰服就洞口外分東西序立神帛輦至鞠躬過則平身以次乘馬侍衛如來儀神帛輦將進發左通禮進當幄次前俯伏跪啓請出次内侍扶引殿下出次左右通禮前導詣外殿門外内侍扶引殿下入小次神帛輦將至左通禮俯伏跪啓請出次殿下出次左右通禮前導就祗迎位西向立神帛輦

至左通禮啓請鞠躬殿下鞠躬過則啓請平身
殿下平身左右通禮導殿下還廬次神帛輦至
外殿庭內侍以腰轝進於輦前攝左通禮進當
轝前俯伏跪啓請降輦陞轝大祝捧神帛函安
於轝攝左通禮前導陞自正階至殿戶外俯伏
跪啓請降轝陞座俯伏興退大祝捧神帛函入
安於靈座（先設交椅鋁 盝設於右）內侍設牀卓如初

諸具 神帛函一（仍）神帛轝一 神帛輦一（以上見發引條）

奠（醴酒一盞實果三 器仍用靈座奠）槃一（倭朱漆小喪 黑真漆所以設奠者 尙衣院）腰轝一（所以奉奠槃者）香亭一（以上見發引條）香合

一香爐一　香案一　交倚一　銘旌一(趺具以上仍)輪轝　素錦褚一　翣六　儀仗(以上見發引條)幄　褥席(以上掖庭署)

祖奠(啓殯日辨還奉梓宮于外殿外殿亦殯殿故此儀以下猶稱殯殿)

其日掖庭署設殿下位於殯殿戶外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上(設守陵官侍陵內侍位於殯殿中門外北向西上)設宗親及文武百官監察典儀贊儀引儀位於外庭並如常前二刻攸司進禮饌(見圖說襲)內侍傳捧入設於靈座前設香爐香合幷燭於其前

奠祝文於靈座之左設尊於戶外之左置盞三
於尊所前一刻監察典儀贊儀引儀先入就位
引儀分引宗親及文武百官入就位(受杖者杖)(守陵
官侍陵內侍杖入就位)次引大君以下去杖入
就位左通禮(內喪則內侍受敎下同)導殿下杖入就位左
通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大
君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭)
贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭
左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守
陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平

身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀
唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手陞自東
偏階詣香案前北向跪三上香酌酒奠于靈座
前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左西向跪讀
祝文訖俯伏興退左通禮啓請哭殿下哭盡哀
大君以下哭盡哀（守陵官侍陵內侍哭盡哀）贊
儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左
通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭（守陵
官侍陵內侍止哭）贊儀唱止哭興四拜興平身
宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮

導殿下還廬次引儀引大君以下還次(守陵官侍陵內侍出)內侍捧祝文焚於爐引儀分引宗親及文武百官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出

諸具 饌(並同襲奠) 香 祝(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用監)

遣奠

前一日國葬都監進輴及神帛腰轝香亭等於中門外當中南向(輴在北轝在南)進神帛(輦)(儀軌原書車後倣此)大轝於外門外當中南向(轝在北輦在南)陳吉仗於神帛(輦)前凶仗及明器於大轝前其日掖庭署設

殿下位於殯殿户外之東西向典儀設大君以下位於東階下近東西向北上(設守陵官侍陵内侍位於殯殿中門外北向西上)設宗親及文武百官監察(觀察使都事各從本品之末○小喪則否)典儀讀哀册官(文臣三品)捧哀册官(文臣五品○後倣此)舉案者(祭外)贊儀引儀位於外庭並如常禮曹正郎(内喪則内侍○小喪則禮曹佐郎)權置哀册於西階下東向(設席有案)發引前五刻攸司進禮饌(見圖說饌)内侍傳捧入設於靈座前設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於户外之左置盞三於尊所前四刻監察典儀

賛儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位(受杖者杖)守陵官侍陵内侍杖入就位次引大君以下去杖入就位左通禮(内喪則内侍受教下同)導殿下杖入就位左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵内侍跪俯伏哭)賛儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵内侍止哭)賛儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身賛儀唱跪宗親及文武百官跪

代奠官盥手陞自東偏階詣香案前北向跪三
上香酌酒奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進
靈座之左西向跪讀祝文訖俯伏興退引儀引
捧冊官（引儀止於門外後倣此）詣哀冊案前西向跪捧冊
函興由中階陞舉案者從之詣香案前跪先置
案次置冊函俯伏興少退北向跪引儀引讀冊
官由東偏階陞詣冊案前北向跪捧冊官進跪
開函展冊讀冊官讀冊訖俯伏興捧冊官以冊
還置於函捧函興舉案者置案於靈座前稍東
俯伏興捧冊官跪置冊函於案俯伏興俱降復

位(内喪則尚宮詣冊案前西向跪捧冊函興由中階陛典言舉案從之詣香案前跪先置案次置冊函尚宮開函展冊讀冊訖以冊還置於函捧函興典言置案於靈座前稍東俯伏興尚宮置冊函於案俯伏興俱還侍位)左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍陵内侍哭盡哀)贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵内侍止哭贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就廬次引儀引大君以下還次守陵官侍陵内侍出内侍撤饌内侍捧祝文焚於爐

引儀分引宗親及文武百官以次出門外分東西序立以俟

諸具 饌(並同襲奠) 香 祝(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用監)

發引班次

導駕(小喪則前導) 先當部(都事)(原書主簿) 次漢城府判尹(長官有故則次官下同) 次禮曹判書次戶曹判書次大司憲(原書有次兵曹判書) 次義禁府堂下官二分左右(小喪則次禮曹判書以下無) 次左廂軍士次射隊司禁(小喪則司辟下同)十六員具器服執朱杖(小喪則烏杖) 分左右在儀仗之外次紅門大旗二分左右(凡大旗一人執二人引二人夾中旗

（三人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子）紅盖二居中分左右（各一人執着青衣紫巾凡執繖盖青扇人同）次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗居中（小喪則紅門大旗以下無）金鼓居中（鼓左二人執金右一人執皆着紅衣皮帽子（秋襪帞靑後同）次六丁旗分左右朱雀旗居中次（小喪則六丁旗以下無丙有麒麟旗二）白澤旗二分左右次三角角端龍馬旗各二分左右天下大平旗居中（小喪則次三角旗以下無）次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人居中分左右（二人執大角先行次中角二人次小角二人執後倣此○（小喪則吹角六人以下無丙有駕龜仙人旗二分左右（凡各執繖人執纛着靑衣紫巾同））仗馬（小喪則二前馬）

匹具鞍粧居中分左右各二人牽着青衣櫻色笠雲鞋後同次豹骨朶子六（小喪則二）分左右各一人執着紅衣皮帽子凡執不斉畢罡鐙刀旋旄幢棒斫子龍鳳雀扇人同○（小喪則各一人執着青衣紫巾凡儀仗執人同）金鼓居中仗馬二匹次熊骨朶子六分左右次令字旗二分左右執人着紅衣皮帽子執金鼓子旗人同駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒十分左右碧鳳旗二居中分左右仗馬二匹（小喪則金鼓居中以下無只有次令字旗二）次金鐙十（小喪則二次銀鐙二）分左右君王千歲旗居中仗馬二匹次銀粧刀二分左右（小喪則君王千歲旗以下無而有次

金粧刀銀立爪金橫爪各一在左銀粧刀金立爪銀橫爪各一在右)銀交椅居中脚踏隨之(一人捧交椅一人執脚踏着紫衣紫巾執盂灌入同小喪則着紫衣以下無)次銀粧刀二分左右次朱雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各一居中仗馬二匹次銀立爪四金立瓜二相間分左右金鼓居中仗馬二匹次銀橫爪四金橫瓜二相間分左右銀交椅居中脚踏隨之(小喪則次銀粧刀以下無)仗馬(小喪則後馬)二匹次銀所子金所子各四相間分左右朱漆交椅居中脚踏隨之青陽繖二居中分左右小轝居中(轝士三十着紫衣黑巾鶴氅紅帶青行縢雲鞋)

(小輦誥命諡冊寶神帛腰輦捧擔人同)次罕一在左畢一在右(小喪則次銀斫子以下無)次旄節四(小喪則二)分左右次旌四(小喪則二分左右小輦居中(輦士四十)次銀鉞斧金鉞斧各四相間分左右金鼓居中御馬二匹次鳳扇八分左右青蓋二居中分左右(小喪則小輦居中以下無)次雀扇十(小喪則四)分左右紅蓋(小喪則青蓋)二居中分左右次龍扇二分左右前部鼓吹(陳而不作)誥命腰輦居中尚瑞院官一人隨之(着常服黑角帶)(竹冊教命玉印腰輦二居中有尊號則又玉冊玉寶腰輦居中)

諡冊寶腰輦二(小喪則次龍扇以下無只有教命竹冊腰輦居中玉印諡冊寶

(印腰各一)轝居中(每轝差備官四人(小喪則二人)具常服黑角帶分左右隨之)[儀軌]以次而行(每轝轝士并補數十五)國葬(小喪則禮葬下同)都監官二人隨之(着常服黑角帶)水精杖金鉞斧各一居中分左右(杖左斧右各一人執着青衣紫巾)紅燭籠二居中分左右(忠贊衛捧持着常服黑角帶後倣此(小喪則水精杖以下無而有小轝一居中轝士十五着紅帶靑衣黲黑)雲鞋)神帛腰轝居中(轝士并補數三十(小喪則又有差備官二人隨之))青燭籠二居中(小喪則紅燭籠靑燭籠白燭籠各二)分左右紅(小喪則靑)陽繖居中(忠義衛擎執着常服黑角帶)白燭籠二居中分左右(小喪則白燭籠以下無)香亭居中(捧擔人并補數十五着紫衣(小喪則黲衣)黑巾)馬机居中(一人執着靑衣黑笠(小喪則靑巾)二)神帛輦(捧擔人(數六十)并補)[儀軌]

（小喪則着紫衣四喪則黑巾黑衣）紅燭籠青燭籠白燭籠各二居中分左右〈儀軌〉内侍隨之青扇二居中分左右玄武旗居中後部鼓吹後殿大旗二分左右（小喪則玄武旗以下無）次方相氏車四分左右（牽曳人每車并補數十三着白衣白巾）次挽詞四十八（小喪則四十）分左右次竹散馬二分左右（牽曳人每馬五着白衣白巾後同）次竹鞍馬十（小喪則四）分左右次青繡鞍馬十（小喪則六）在左紫繡鞍馬十（小喪則六）在右次明器腰轝（四）〈受敎〉原書五居中（每轝差備官二人具衰服分左右隨之〈儀軌〉轝士每轝并補數十五着白衣白巾）（遺衣稱架子居中）〈儀軌〉服玩腰轝居中（轝士并補數二十着白衣白巾）（贈玉贈

帛腰轝居中)〔儀軌〕哀冊腰轝居中(捧擔人并補數三十着白衣白巾)國葬都監官一人隨之(衰服)肩轝(即輴)居中(轝士并補數一百四十着白衣白巾白鶴氅原書有炬五百分左右列於儀仗之外次燈燭五百分左右列於儀仗之內)羽葆居中(繕工監官擎執)香亭居中(捧擔人并補數十五着白衣白巾)銘旌居中(忠義衛擎執)次執鐸者十六人(小喪則八人)分左右列於執翣人外火鐵籠四十(小喪則二十)分左右列於執鐸者之內)〔儀軌〕大轝(轝士(每運二百)謄錄原書八百)吟鷭着白衣白巾白鶴氅白行縢白襪緦鞋凡(輦)轝儀仗炬火棒持者皆啣枚)畫翣黼翣黻翣各二分立於大轝左右(忠義衛擎執)(陪行

大將具器服居中從事官二人次國葬都監官

二人具衰服隨之〔儀軌〕宮人二十(小喪則十四障以行帷)次
内侍次挽詞四十八(小喪則四十)分左右次侍陵内
侍守陵官(小喪則次侍講院官次翊衛司官隨之)次國葬都監及
殯殿(小喪則殯宮下同)都監官司禁十六員(小喪則十二員)具
器服執白杖分左右在軍士之外仗馬六匹具
鞍粧居中分左右(素鞍粧後同)吹角四人居中分左
右次大寶及諸寶(小喪則仗馬以下無兩有次印)居中尚瑞院
官(小喪則翊從司官)隨之小轝居中(捧擔人三十着白衣白巾白鶴氅白
行縢白襪繩鞋)御馬二匹居中分左右司僕寺官二人
佩劍隨之(小喪則御馬以下無兩有闕闕馬二匹具鞍粧用素居中分左右)次

軍士各具器服分左右擁後如常大護軍二人(小喪則大護軍以下無)捧雲劒居中並行 別監四十人(小喪則十人)分左右在軍士之內素陽繖居中(忠義衛 小喪則忠贊衛)擎執御輦(小喪則王世孫輦)捧擔人六十(小喪則三十)着白衣白巾白鶴氅白行縢白襪繩鞋素扇二居中分左右(各一人執着白衣白巾在步甲士之外)佩雲劒中樞四員捧甲上護軍捧冑上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具器服橫行次捧御衣護軍六員橫行(小喪則佩雲劒以下無而有次司僕寺官二員鞋次從官徒從)內侍府尚衣院內醫院官隨之次大君(小喪則王孫)以下次兵曹都摠府堂上官具器服橫行堂

下官隨之(小喪則次兵曹以下無而有次講書院衛從司卞)次承旨六員(小喪則二員)注書史官各二員禮曹兵曹正郎各一員(小喪則注書以下無而有次兵曹都摠府堂上官各一員具器服擐行五衛將二員兵曹都摠府堂下官)隨之次宗親文武百官(小喪則陪從羣官)次監察二員分左右義禁府堂下官二員分左右(小喪則義禁府以下無)次射隊次右廂軍士以次侍衛(小喪則陪衛)○內喪則內侍十六人(小內喪則十人)執朱杖(小內喪則烏杖)分左右在儀仗之外白澤旗二分左右先行次銀鐙四分左右次金鐙四分左右次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右次銀盂銀灌

子各一居中次銀立瓜金立瓜各二分左右次銀橫瓜金橫瓜各二分左右（次銀鐙以下小內喪則次金鐙金鋋刀金立瓜金橫瓜各一左右銀鐙銀鋋刀銀立瓜銀橫瓜各一左右）銀交椅居中脚踏隨之次旄節四（小喪則二）分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右（小內喪則次銀鉞斧以下無）次雀扇六（小內喪則四）分左右青蓋二居中分左右朱畫團扇八分左右紅蓋二居中分左右前部鼓吹（減大駕之半陳而不作）平時冊腰轝一（小內喪則團扇以下無）朱畫（竹冊玉印小內喪則教命竹冊）腰轝一居中有尊號則又玉冊玉寶腰轝居中）【儀軌】（小內喪則有尊號以下無○每轝差備官四人（小內喪則二人）具常服黑角

帶，分左右隨之）【儀軌】諡冊寶腰轝二（小內喪則玉印諡冊諡印腰轝三）居中尚瑞院官隨之（小內喪則尚瑞院官隨之無）（國葬都監官二人具常服隨之）【儀軌】紅燭籠二居中分左右禆帛腰轝居中青燭籠二居中分左右紅（小內喪則青）陽繖居中，（內侍擎執）白燭籠二居中分左右香亭居中馬机一居中（內侍二十着紅衣青壓頭居中分左右侍衛別監十三着紫衣紫巾（小內喪則紅衣黑巾）居中分左右）【儀軌】次行障四具分左右（駐輦處則變爲坐障）【儀軌】從倣此）原書有次坐障二具分左右禆帛輦）（紅燭籠青燭籠白燭籠各二居中分左右【儀軌】內侍隨之青扇二居

中分左右後部鼓吹(小內喪則部鼓吹無)後次方相氏車四分左右次挽詞四十八(小內喪則二十五下同)分左右次竹散馬二分左右次竹鞍馬(四)〔儀軌〕原書十分左右次青繡鞍馬(四)(小內喪則二)〔儀軌〕原書十在左紫繡鞍馬(四)(小內喪則二)〔儀軌〕原書十在右明器腰轝(四)〔儀軌〕原書五居中(每轝差備官二人服衰服小內喪則淺淡服分左右隨之)(遺衣稱架子居中)〔儀軌〕服玩(贈玉贈帛)腰轝居中哀冊腰轝居中肩轝居中(原書有炬五百分左右列於儀仗之外吹望燭五百分左右列於儀仗之內)羽葆居中(繕工監官擎執)香亭一居中銘旌居中(內侍擎執)次執鐸者十六人(小內喪則八人)分左右列於執翣人外

次行障四具分左右（原書有次坐障二具分左右）火鐵籠四十（小內喪則二十）分左右列於執鐸者之內〔儀軌〕大轝畫翣黼翣黻翣各二分立於大轝左右（其儀仗輦轝戟執人數及衣巾並如上儀）陪行大將具器服居中次從事官二人隨之次國葬都監官二人具衰服（小內喪則淺淡服）分左右隨之〔儀軌〕宮人二十（小內喪則十四）障以行帷次內侍次挽詞四十八分左右次侍陵內侍守陵官（小內喪則次侍講院官翊衛司官各二分左右）次國葬都監及殯殿都監官殿下（小內喪則王世孫）率宗親文武百官（小內喪則陪從羣官）及軍士導從（小內喪則陪從）如上儀（內喪在先而王世子陪行則宗親文

武百官各一員及承旨二員隨之前後軍士各一射隊陪備

發引儀 下山陵奠附○前一日祈晴于社稷其日於宮門及城門祭五十神位又祭所過橋梁名山大川

前期奉常寺官造虞主（小喪則造主並見圖說）前一日盛以籍覆以帕（小喪則也）安於腰轝詣殯殿門外殿官員捧安于神帛之後其日娭遣奠畢（內喪則奠畢宮人皆退避）舁梓宮官進輴於殯殿（門外）（原書階下）南向神帛（輦）陳於輴南（神帛輦陳於殯殿階下）（儀軌）攝左通禮進當靈座前北向俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興內侍以誥命謚冊寶哀冊（內喪則有平時冊）授執

事者各置於腰轝其案授捧擔人執事者捧香爐香合置於香亭俠侍其案授捧擔人大祝捧神帛函安於腰轝虞主匱小喪則神主櫝後倣此置其後其交倚內侍捧出門外授捧擔人內侍捧腰轝由中門出攝左通禮進當梓宮前北向俯伏跪啓請（詣）原書陛輴俯伏興內侍捧銘旌降階左議政帥舁梓宮官及內侍捧梓宮（從輪轝上自殿內至輴所連鋪輪轝將進詣輴（所）（儀軌）原書捧梓宮降階陛輴二三覆以素錦褚內外皆哭攝左通禮前導忠義衛以翣障梓宮內喪則內侍以翣及行障（轜靈坐障之原書有轝士捧輴銘旌先行出門授忠義衛趺授捧擔人二三至（殯殿）原書外門外攝

左通禮進當神帛轝前啓請降轝陞(轝)俯伏興
大祝捧神帛函安於(轝)攝左通禮進當梓宮前
啓請陞輴俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧梓
宮陞輴攝左通禮前導至外門外(儀軌)攝左通禮
進當輴前啓請降輴陞大轝俯伏興左議政帥
舁梓宮官等捧梓宮陞大轝南首(降輴陞大轝時用輪轝及陞降同)神帛轝誥命諡冊寶腰轝哀冊腰轝羽葆
銘旌及翣以次陳列攝左通禮進當神帛(轝)前
啓請車駕(小喪則神轝後倣此)進發俯伏興退又攝左通
禮進當大轝前啓請靈駕(小喪則大轝後倣此)進發俯伏

輿退儀衛導從如式(吉凶儀仗具在班次)執鐸者(護軍)振鐸(靈駕進止皆振鐸)靈駕動宮人乘馬哭從不絶聲(障以行帷)內侍哭步從(出城門皆權撤哭)初梓宮陞大轝左通禮進當廬次前俯伏跪啓(小喪則後倣此)白靈駕將發內侍扶引殿下(內喪在先則王世子小喪則王世孫)出次陞輿繖扇(輿及繖扇皆用素)侍衛(小喪則陪衛後倣此)如常儀大君以下從出至中門外(內喪在先及小喪則閤門外)左通禮進當輿前啓請降輿陞轝導從如常次大君以下(次守陵官侍陵內侍)次宗親及文武百官(內喪在先及小喪則陪從羣官各司一員有堂上衙門堂上郎廳各一員宗親每品各二員小內喪則唯宗親每品各二

負）○觀察使都事各從本品之末○（各具衰服絰帶 小喪則絰帶腰絰則）以次步從（小喪則陪從羣官闕門外分東西序立神帛輦大轝至鞠躬王世孫至鞠躬以次乘馬陪衛）○留都羣官（納板都監（具衰服絰帶 小喪則腰絰）徑至城門外○靈駕若道經宗廟則攸司先鋪褥席於宗廟前路北向攝左通禮進當神帛（輦）前啓請車駕少駐擔士回（輦）北向傳於褥席南少頃攝左通禮啓請車駕進發啓訖俯伏興退（擔）士回（輦）進發又大轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕少駐回大轝北向安於褥席少頃攝左通禮啓請靈駕進發轝士回大轝進發御輦至宗廟前路左通禮（作）當輦前啓請降輦輦殿下降輦過宗廟前左通禮啓請陞輦殿下陞輦侍從如初或經先王先后陵前同○（內喪在先及小喪則陵殿及闕門前同）靈駕（至 原書出）城門（原書有外）攝左通禮進當靈駕前啓請少駐左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次（內喪在先及小

喪則幕次後做此○前一日典設司設幄次於城門內道北南向內喪在先及小喪則道東西向後做此靈駕改杠用短橫杠出城門還用本杠畢攝左通禮進當靈駕前啓請靈駕進發左通禮進當幄次前啓請出次殿下出次陞輦侍衛如初儀軌至路祭所靈駕少駐留都羣官進香奉辭如別儀初靈駕至路祭所少駐左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次前一日典設司設幄次於靈帳殿部繞側此之地南向隨地之宜靈駕進發前衛宰樞及耆老學生僧徒序立道旁大轝將至皆俯伏哭四拜哭盡哀四拜奉辭又左通禮進當幄次前啓請陞輦殿下出次陞輦大君以下及守陵官侍陵

內侍宗親文武百官皆乘馬侍從如初神帛輦至晝停所帷門外攝左通禮進當輦前啓請降輦陞轝俯伏興退內侍以腰轝進神帛輦前大祝捧神帛函安於腰轝至帷門內攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧神帛函入安於帳殿中靈座（前一日典設司設帳殿南向）儀仗列於帷門外左右（凡冊寶明器服玩仍安腰轝停於帷內受教）大轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕少駐俯伏興退宮人下馬入次（設次於帳殿西南東向內喪則宮人盥手詣帳殿侍位）左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦入幄次（設幄次於殿東南西向）

繖扇侍衛如常儀大君以下下馬入次設於幄次南
北向守陵官侍陵內侍宗親及文武百官下馬各
就次攸司進饌行禮並如朝夕奠畢內喪則尚食爲之
攝左通禮進當靈座前啓請降座陞輦俯伏興
內侍以腰轝進帷門內大祝捧神帛函安於腰
轝內侍捧腰轝進輦前攝左通禮啓請降轝陞
輦俯伏興大祝捧神帛函安於輦攝左通禮啓
請車駕進發又攝左通禮進當大轝前啓請靈
駕進發俯伏興退靈駕動儀衛導從如初宮人
乘馬以從左通禮進當幄次前啓請陞轝殿下

出次陞輦大君以下及（守陵官侍陵內侍）宗親文武百官侍從如初至陵所神帛（輦）大輦至（丁字閣）（原書靈幄殿後倣此○前一日設贊宮於丁字閣當中近北南向設榻鋪陳褥席之制一如殯殿）設宮人次帷門（前一日設布帳於（丁字閣）西南東向丁字閣四面其濶狹隨地之宜東西南北皆設紅箭門而南則有左右夾門東西則各有一夾門）外攝左通禮進當大轝前啓請降轝陞轜俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧梓宮降轝陞轜攝左通禮前導忠義衛以翣障梓宮（內喪則內侍以翣及行障簾幃有障之）轝士捧轜至（丁字閣正階前）（儀軌原書帷門內）攝左通禮啓請降轜俯伏興左議政帥舁梓宮官等捧

壼儀祔纂 發引儀

梓宮（從輪轝上 自輴前至欑宮內 連鋪輪轝如上）進〔儀軌〕安於（欑宮內）〔儀軌〕搨上南首（欑宮搨制疊鋪兩平牀另造圜木如彈九兩稍長橫徑二寸竪徑三寸上牀之下下牀之上正中俱作圓鑿合焉圓鑿恰容圜木以圜木納圓鑿而使兩牀之間稍有空隙以備回旋姑以片木四支四隅空隙俾勿搖動及奉梓宮從輪轝入安牀上後去片木左旋上牀以便於梓宮南首復支片木如初）〔儀軌〕內侍設靈座於梓宮之南南向（護幄如初）攝左通禮進當神帛（輦）前啓請降〔輦〕陞轝俯伏興大祝捧神帛函安於腰轝內侍捧腰轝至帷門內攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧神帛函安於靈座虞主置其後內侍設香案於其前設銘旌於靈座之

右又設誥命諡冊寶哀冊於靈座之左近南又
設靈寢於梓宮之東如初(輦)轝儀仗明器分列
於帳殿帷門外左右若經宿則(輦)轝等物至宮夜乃退即玄宮時還陳
入入次哭如初內喪則入就侍位哭初大轝至(丁字閣)前
梓宮將降左通禮進當轝前啓請降轝殿下降
轝至幄次前左通禮啓請權就幄次左通禮導
殿下內侍扶引權就幄次前一日典設司設幄次於帳殿東南西向
大君以下下馬就次設次於幄次東南北向(守陵官侍陵
內侍宗親及文武百官皆下馬權退次掖庭署
設殿下位於帷門內之東近北西向典儀設大

君以下位於其後近南西向北上異位重行(設守陵官侍陵內侍位於帷門外近北北向西上)宗親及文武百官位於帷門外近南文東武西俱每等異位重行北向相對為首監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)典儀贊儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上攸司設禮饌如常監察典儀贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及文武百官入就位(受杖者杖)(守陵官侍陵內侍杖入就位)次引大君以下去杖入就位(內喪則引儀止於帷門外)左通禮導殿下杖

入就位繖扇及護衛官停於帷門外内喪則左通禮亦止於帷門外左通禮
啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯
伏哭(守陵官侍陵内侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯
伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請
止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵内
侍止哭)贊儀唱止哭宗親及文武百官止哭代
奠官盥手入詣香案前北向跪三上香酌酒奠
于靈座前連奠三盞内喪則尚食爲之俯伏興退左通禮啓
請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍
陵内侍哭盡哀)贊儀唱哭宗親及文武百官哭

盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵内侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下出就幄次引儀引大君以下出就次(守陵官侍陵内侍出就次)次引宗親及文武百官出詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖引儀以次引出内侍侍衛帳殿(内喪則宮人侍衛)設朝夕奠及上食哭並如初

諸具 饌(所以祈晴于社稷及宮門城門五十神位橋梁山川者(奉常寺)晝停所饌並如朝夕奠○牀卓以殯殿所排移用) 香 祝(香室) 盥器(工曹) 帨(濟用)

監)虞主用桑木小喪神主用栗木(奉常寺)帕一白紵裌巾所以覆虞主者
內喪青紵巾小喪韜籍○帕用紫紬裌袱所以覆櫝上者(濟用監)內匱一用栢
板所以奉安虞主者外匱一用木上同所以盖內匱者小喪座盖櫝○座子一用
紫紬匱內所鋪臺一用木上同所以安內外匱者○黃花方席〻縇紫紬一臺下所
鋪一臺上所鋪〻座子一用紫紬臺上重〻鋪倚几一出主時所以設主後者
上籐方箱二一所以奉虞主匱者一所以奉神帛函者○紅紬十七尺又袱
一用青紬所以重裹奉主匱箱者○袱一用紅紬所以裹奉神帛箱者交椅二
無趺倭朱漆小喪黑真漆一所以設神帛輦內者一所以設神帛腰轝內者○座子一倚
子一並用綠紬交椅內所排○彩花席縇紫紬座子下所排案一倭朱漆小喪黑
真漆所以權安主匱者○袱二一用單紅紬一用裌青綿布案上下所排哀冊一

用青玉小喪用竹匕函匱案牀袱褥並與諡冊同函不起畫 贈玉一 用碧玉○

函袱匱案與哀冊同牀無 贈帛十 玄六用冒緞纁四用廣織各長十八尺玄束紅

絲纏束青絲○函袱匱案與贈玉同以上〔國葬都監〕 標信 內喪內旨小喪徽旨 遺

書 遺衣 以上三件臨時內出○函二所以盛遺書遺衣者 鏡一 鑄以

銅用常御則匆造○匣倭朱漆小喪黑真漆此以下至紅纈並服玩 函一 去螺鈿用

常御則匆造○木梳二竹梳二○袱用紅紬所以裹梳函者 冕一 圭一

用碧玉用常御則匆造小喪用青玉○囊用青紵絲裹纏綃所以盛之者 衣一 用青

綃畫龍火山華虫宗彝五章小喪畫火華虫宗彝三章 裳一 用紅綃畫藻粉米黼

黻四章 中單一 用白綃青領繪黻十一緣亦青小喪繪黻九 蔽膝一

即韠用紅熟綃畫藻粉米黼黻四章上有紕下有紕 珮玉一雙 用緣[illegible]作本[illegible]

粉畫珮泥金書鉤方心曲領一（用白綃有兩纓）旁綬一（表裏紅綃）

大帶一（表裏白羅緣紅廣織）赤舃一雙（用紅紵絲）紅襪一雙

（用紅綃○舃以下至此內喪並無）筲八（用竹有冪所以盛黍稷稻粱麻菽麥小豆

各三升者小內喪五盛黍稷稻菽麥以上（國葬都監）此以下至敔並明器）甒一（所以

盛玄酒三升者）釜一鼎一（並用[illegible]工曹）香爐一（用磁（司饔院））

香合一（用楸木黑真漆（國葬都監））飯鉢一匙楪一（並用磁（司

饔院）匙一筯一並用山柚木黑真漆（國葬都監））爵一（小喪無）盞一盞

一（並用磁以上（司饔院））籩六（用竹有冪小喪四）豆六（用楸木黑真漆小喪

四）鐘一（銅）磬一（磁）壎一（瓦）篪一簫一（並竹）笙

一（匏）琴一瑟一（並絲）鼓一（革）柷一敔一（並木）

干一用椴板前面畫獸頭小喪無自此至笮內喪並無甲一用紙九續小喪無冑一用椴木鍍鑞小喪無彤弓一用竹有絃背倭朱漆腹黑真漆小喪純黑漆彤矢八用竹倭朱漆小喪黑真漆笮一俗稱箭筒用竹匱五並黑真漆內塗紅綃一內漆濃淡盛箭尾器一盛木器標信一盛旅玩遺書一盛磁器一盛樂器輪轝用木排於殯殿及丁字閣所以奉梓宮陛降肩轝大轝者素錦褚一用木制如屋形塗以紙冒以白紡紬巾所以覆梓宮者肩轝一髓乜所以奉梓宮陛降大轝者大轝一所以奉梓宮者○鍮楪六所以盛三色果者○木盒二唐朱漆小喪黑真漆所以各奉果楪設於大轝前者○木臺二朱漆所以安木盒者一神帛轝一制與謚冊寶腰轝同所以奉神帛陛降輦者神帛輦一用平日所御所以奉神帛者二小轝一步輦也用平日所御小輦一

副輦也用平日所御內喪及小喪無香爐二一殯殿所掛仍一(國葬都監)香

合二上同香亭二所以盛爐合者一陳於 神帛輦前一陳於大轝前腰

轝所以盛諡冊諡寶及平時教命冊寶者又七稱彩轝四面畫牧丹所以盛明器服玩

贈玉贈 帛哀冊者架子一所以盛遺衣稱函者吉儀仗鹵簿也見叢引

班次銘旌見銘旌條翣六用木為匡衣以白紵二畫黼二畫黻二畫雲氣所以

障梓宮者玄宮翣同羽葆一用白羽竹柄白漆有趺挽章九十六

軸用厚紙小喪八十軸小內喪五十軸行障八用青綿布四所以陳於神帛輦

左右者駐輦時為坐障四所以陳於大轝左右駐轝時為坐障竹柄黑漆只用於內喪

方相四狂夫為之○兩輪車四方相所乘竹散馬二○兩輪車一所

以立竹散馬者竹鞍馬車同竹鞍馬十內喪及小喪四繡鞍馬二

發引奉辭儀

十十青繡鞍十紫繡鞍內喪青紫各四小喪各六小內喪各二火鐵籠四

十所以設於大轝左右者小喪二十又青白紅燭籠各二俾甬輦及腰轝左右所設

鐸十六俗稱搖鈴所以齊象者列於大轝左右小喪八行帷二用白布所

以障哭宮人者竹柄白漆以上(國葬都監)雨具用油芚或油紙所以備鑾輦轝儀仗

等露濕者(長興庫)大燈二所以懸城門左右者(別工作)燭(義盈庫)靈帳

殿一設於路祭所一設於晝停所一設於丁字閣小喪靈帳宮後倣此(典設司)褥席若

道經宗廟先陵則設於前路(掖庭署)地衣白紋席縇白綿布丁字閣所排(長興庫)欑

宮設於丁字閣鋪陳褥席以殯殿所排移設○平牀二上牀下牀下牀上正中假作圓鑿

所以疊鋪於欑宮內者○圓木一狀如彈子横徑二寸竪徑三寸所以納上下牀圓鑿者

○片木四所以支上下牀間四隅空隙者以上(山陵都監)[illegible]五散輪木三並白漆梓宮

從輪轝入安攢宮時所用(別工作)靈座設於攢宮之前端頂巾及休卓褥席以殯殿所於移用唯端頂骨及高欄床新造靈寢設於攢宮之左端頂巾及褥席衾枕屛硯匣盥櫛之具以殯殿所排移用唯端頂骨及高欄床新造以上(山陵都監)紅綃帳三所以設於丁字閣三門者素帳所以設於丁字閣內者玉燈一

素扇二 素盖二 趺二以上殯殿所排移用

䇶引奉辭儀(續儀)殿下未得隨䇶引則有是儀及下玄宮時望哭儀返

虞祗迎儀

前一日掖庭署設殿下幄次於城門內道東西向又設幄次於城門外路祭所靈帳殿近地南向隨地之宜設奉辭位設褥席於靈帳殿之東西向與

儀設在都文武羣官位於殿下之後西向其日發引前二刻司僕寺正（小喪則主簿後倣此）進輦於仁政門外（小喪則閤門外後倣此）進輿於閤外諸護衛（小喪則陪衛後倣此）之官各服其服俱詣閤外伺候梓宮陞大轝左通禮進當廬次前俯伏跪啓靈駕將發少頃跪啓外辦（小喪則外整後倣此）內侍扶引殿下具衰服杖出陞輿繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至仁政門外（小喪則敦化門外後倣此）左通禮進當輿前啓請降輿陞輦殿下降輿陞輦左通禮啓請進發侍衛如常儀靈駕至城門大駕至幄次前左通禮進

當輦前啓請降輦殿下降輦左右通禮前導入幄次靈駕少駐改杠進發左通禮進當幄次前啓請出次殿下出次左右通禮前導至陞輦所左通禮啓請陞輦殿下陞輦左通禮啓請進發侍衛如初靈駕至路祭所靈帳殿少駐大駕至幄次前左通禮進當輦前啓請降輦殿下降輦左右通禮前導入幄次初在都羣官具衰服絰至城門外分東西序立神帛輦靈駕至鞠躬大駕至鞠躬在都羣官進香如儀訖引儀分引在都羣官先就奉辭位序立靈駕將發左通禮進當幄次前俯伏跪啓靈駕將發少頃啓

請出次殿下出次左右通禮前導至陞輿所左通禮啓請陞輿殿下陞輿左右通禮前導至靈帳殿前左通禮啓請降輿殿下降輿左右通禮前導至奉辭位靈駕進發至帷門外少駐左通禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭在都羣官跪俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭興四拜（小喪則再拜後倣此）興平身殿下止哭興四拜興平身贊儀唱止哭興四拜興平身在都羣官止哭興四拜興平身奉辭訖靈駕進發左右通禮導殿下至陞輿所左通禮啓請陞輿殿

下陛輿左右通禮前導至幄次前左通禮啓請降輿殿下降輿左右通禮前導入幄次引儀分引在都羣官詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖引儀分引以出就侍立位左通禮進當幄次前俯伏跪啓請出次殿下出次左右通禮前導至陛輦所左通禮啓請陛輦殿下陛輦還宮繖扇侍衛如來儀內喪在先王世子奉辭倣此儀殿下哭訣則掖庭署設殿下幄次於敦化門外道東南向設哭訣位於幄次前西向設引前一刻司僕寺正進輦於仁政門外進輿於閤外諸護衛之官各服其服俱詣閤外伺候捧宮陛大輦左通禮詣閤外跪啓靈駕將發少頃又啓外辦殿下具衰服杖出陛輿繖扇侍衛如常儀左右通禮前導至仁政門外左通

禮跪啓請降輿陞輦殿下降輿陞輦左通禮跪啓請
啓請進發至敦化門外幄次前左通禮跪啓請
降輦殿下降輦入幄次靈駕將發左通禮跪啓
請出次殿下出次左右通禮前導至哭位左
通禮跪啓請哭殿下哭盡哀左通禮啓請止哭
再拜興平身殿下止哭再拜興平身哭訖靈
駕進發左通禮跪啓請陞輦殿下陞輦還內
如儀小內喪在先而王世子哭訣則倣此儀

路祭

前一日典設司設靈帳殿於城門外南向施屏帳南置帷門設靈座於帳殿正中如常又連設帷帳於靈帳殿之西以為大轝少駐之次其日攸司設禮饌(見圖說襲)於靈座前設香爐香合幷燭於其前奠祭文於靈座之左設尊於靈座東南

北向置盞三於尊所引儀設留都文武羣官位於帳殿帷門外東西北向設贊儀引儀位如常靈駕將至贊儀引儀先入就位引儀分引羣官入就位(班首及執事者皆預盥手)神帛(輦)至帳殿帷門外攝左通禮進當(輦)前俯伏跪啓請降(輦)陞轝俯伏興內侍以腰轝進神帛(輦)前大祝捧神帛函安於腰轝至帷門內攝左通禮啓請降轝陞座俯伏興大祝捧神帛函安於帳殿中靈座虞主匱置其後大轝至攝左通禮進當大轝前啓請靈駕少駐俯伏興退贊儀唱跪俯伏哭羣官跪俯

伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興四拜興平身引儀引班首詣靈座前北向立贊跪贊儀唱跪羣官皆跪引儀贊三上香執事者(祭外)以盞酌酒授班首班首執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前(三連奠盞)引儀贊俯伏興少退北向跪大祝(文臣五品)進靈座之左西向跪讀祭文訖引儀贊俯伏興平身班首俯伏興平身贊儀唱俯伏興平身羣官俯伏興平身引儀引班首退復位(內喪及小內喪則引儀引班首稍前北向立贊儀唱跪班首及羣官皆跪尚食進香案前跪三上香又酌酒三盞奠于靈座前典言進靈座之左跪讀祭文訖還侍位贊儀唱俯伏

興平身班首及羣官俯伏興
平身引儀引班首還本位
贊儀唱跪俯伏哭
羣官跪俯伏哭贊儀唱止哭興四拜興平身羣
官止哭興四拜興平身贊儀又唱跪俯伏哭羣
官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身
羣官止哭興四拜興平身奉辭訖攝左通禮進
當靈座前啓請降座陞轝俯伏興內侍以腰轝
進帷門內大祝捧神帛函安於腰轝內侍捧腰
轝進輦前攝左通禮啓請降轝陞輦俯伏興大
祝捧神帛函安於輦攝左通禮啓請車駕進發
又攝左通禮進當大轝前啓請靈駕進發俯伏

輿退靈駕動儀衛導從如初

〔諸具〕靈帳殿(設於門外) 帷帳(用白布所以設於靈帳殿之西者以上典設司)靈座(床卓鋪陳並以殯殿所設移用晝停所同) 朱簾二(編竹為之朱漆所以設於路祭所晝停所靈座前者幾具國葬都監)饌(並同)香 祝(襲奠)

(香室)盥器(工曹)帨(濟用監)

還奠儀

前一日典設司設吉帷宮於(丁字閣)之西(布帳內)南向施屏帳南置帷門山陵都監官潔淨壙內外設遮帳屏席於陵上閣及隧道閣內燃燭八四紗籠四鍮臺於壙上提燈八於陵上閣燭籠四於隧

道閤)(儀軌)其日(山陵都監提調及長生殿提調帥
作工先詣退壙折開外梓宫假下隅板整齊以
待(儀軌)掖庭署設殿下位於(丁字閣)帷門內之東
(布帳內)(近北)西向典儀設大君以下位於其後近
南西向北上(守陵官侍陵內侍位於帷門外近
北北向西上)宗親及文武百官位於帷門外近
南文東武西俱每等異位重行北向相對爲首
監察位二於文武班後北向書吏各陪其後設典儀贊
儀引儀位於文官之北西向又贊儀引儀位於
武官之北東向俱北上掖庭署又設殿下奉辭

位設褥席於(隧道閤)原書羨道東南西向典設司設小次於其東

典儀設大君以下位於其後近南北上(守陵官

侍陵內待位於其後近南北上)宗親及文武百

官位於其南近東文班在北武班在南俱每等

異位重行西向北上監察位二於文武班後西

向書吏各陪其後設典儀贊儀引儀位於百官之西近

南北向東上(掖庭署又設殿下內喪在先則王世子小喪則王世孫

傳玉帛位於退壙之左西向)受敎原書有典設司設安梓宮幄於玄宮門外南向放司設褥席於幄內加大梓於其上周回設帷典儀設領議政進玉帛位於幄東近北西向

捧哀冊及玉帛官捧玉工曹正郎位捧帛尚衣院官位

於隧道閤內東南（儀軌原書其南差退）西向北上又於丁

字閣帷門外陳吉凶輦轝及儀仗明器如𢿘引

儀攸司進禮饌（見圖說）內侍傳捧入設於靈座前

設香爐香合并燭於其前奠祝文於靈座之左

設尊於戶外之東（儀軌原書靈帳殿東南北向）置盞三於尊

所方相氏先至退壙上（儀軌原書入玄宮）以戈擊四隅

明器服玩贈玉贈帛等至陳於隧道閤內（儀軌原書

玄宮門外）東南北上監察典儀贊儀引儀先入就位

引儀分引宗親及文武百官入就位（受杖者杖）守陵

官侍陵內侍杖入就位次引大君以下去杖入

就位左通禮導殿下杖入就位(繖扇及護衛官停於門外)左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身贊儀唱跪宗親及文武百官跪代奠官盥手(盥洗設於帷門外)詣香案前跪三上香酌酒奠于靈座前(連奠三盞)俯伏興退大祝(知製敎四品以上)進靈座之左西向跪

讀祝文訖左通禮啓請哭殿下哭盡哀大君以下哭盡哀(守陵官侍陵內侍哭盡哀)贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身左通禮導殿下權就幄次引儀引大君以下出就次(守陵官侍陵內侍出)又引儀分引宗親及文武百官出攸司撤禮饌祝文(燎)(受敎後倣此原書瘞)於坎(丁字閣北瘞坎)(引儀引右議政入自東偏階詣欑宮南北向俯伏跪

啓曰右議政臣某謹以吉辰啓欑宮啓訖俯伏興繕工監官帥其屬陞撤欑宮內喪則右議政入就帷門外北向跪司謁引尚傳詣右議政前南向跪右議政俯伏跪啓日右議政臣某謹以吉辰啓欑宮尚傳詣戶外傳告尚儀尚儀就欑宮南北向俯伏跪啓稱右議政臣某謹以吉辰啓欑宮啓訖還侍位右議政俯伏興平身尚傳率諸內侍陞撤欑宮畢【儀軌】攝左通禮進當靈座前俯伏跪啓請陞輦俯伏興退內喪則攝左通禮將進宮入退吹哭不絕聲內侍捧誥命及諡冊寶授執事者各安於腰輦捧香爐香合授執事者置於香亭大祝捧神帛函安於輦虞主匱置其後捧詣吉帷宮攝左通禮啓請降輦陞座俯伏興大祝捧

神帛函安於靈座虞主匱置其後誥命及謚冊
寶香爐香合置於靈座前如儀吉仗陳於吉帷
宮門外左右攝左通禮進當梓宮前俯伏跪啓
請陞輴卽玄宮俯伏興內侍捧哀冊函授執事
者安於腰轝立於輴前至(隧道閣)捧哀冊官傳捧忠義衛捧
銘旌前導左議政帥舁梓宮官等捧梓宮(從輴
轝上)陞輴攝左通禮導梓宮捧翣者以翣障梓
宮轝士捧輴左回北首將卽玄宮宮人皆哭梓宮
至(隧道閣)宮人先還左通禮詣幄次前俯伏跪啓請哭從
內侍扶引殿下出次杖哭從繖扇侍衛如常儀

左通禮前導至奉辭位大君以下及守陵官侍陵內侍宗親文武百官皆哭從至奉辭位轜至隧道閤左通禮跪啓請入小次殿下入小次[轜]原書玄宮門外幄前捧梓宮安於大轝左議政帥舁梓宮官等以輪轝捧梓宮內侍覆以素錦褚復從輪轝上進安於退壙散輪上去素錦褚奉審鮮裹用轆轤如下訂梓宮外安於退壙內輪轝上內侍去棺衣執亭者一人衆外捧拂梓宮之巾以進右議政盥手捧巾進拭梓宮乃覆以棺衣二重初緣廣織再盖廣纖三紅廣纖小喪則二重無盖取銘旌見旌條置於其上左通禮請小

次前俯伏跪啓請出次殿下出次左通禮前導

就奉辭位左議政帥舁梓宮官等捧入梓宮先以貼木三置於外梓宮內一橫置於北二縱置於東西兩旁又用梨木二以其末薄處向北縱置於東西兩旁貼木之內設貫軸木於退擴輪轝之北端左右各一長一尺四寸北高六寸圓鑿其間濶二寸高四寸上下各留一寸外則殺其南而着兩鐵釘另造小輪軸細腰如揭籤所用者二用圓鐵釘二通貫於左右貫軸木又以小木九四分置於兩輪軸上下以紅絲為索而中屈之自梓宮南端環繞以其兩端各繞於左右輪軸之腰引出其端又令數人助之梓宮從貼木內梨木上平正進安長生殿提調以支機木負以推之仍用小梨木二承梓宮底板下微微擧動以佐進安既卒事貼木梨木抽出

安於外梓宮內【儀軌】原書入自羨道安於玄宮內榻上

北首左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭

殿下跪俯伏哭大君以下跪俯伏哭(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下止哭興四拜興平身(守陵官侍陵內侍止哭興四拜興平身)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身右議政再整棺衣銘旌令平正(左通禮導殿下就傳玉帛位西向立左通禮跪啓請跪殿下跪捧哀冊官捧哀冊函跪授近侍(禮房承旨內喪在先則宮官小喪則從宮官下同)近侍傳捧

南向跪進殿下受之(近侍對擧)傳于領議政(小喪則贊成下同)領議政北向跪受入跪奠於退壙之西次捧玉帛官各捧玉帛函以次跪授近侍近侍以次傳捧南向跪進殿下以次受之(近侍對擧)傳于領議政領議政以次北向跪受入跪奠於哀冊之南左通禮導殿下還就奉辭位(受教 原書領議政以哀冊函入跪奠於梓宮之西次以贈玉及贈帛函跪奠於哀冊之南)國葬都監提調帥其屬以黼翣黻翣畫翣樹於梓宮兩旁(內侍以遺衣覆於梓宮上 儀軌)撤去輪轝及轆轤(儀軌)左通禮啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀大君以下跪俯伏哭盡

哀(守陵官侍陵內侍跪俯伏哭盡哀)贊儀唱跪俯伏哭宗親及文武百官跪俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身大君以下止哭興四拜興平身(守陵官侍陵內侍止哭興四拜興平身)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身奉辭訖左通禮導殿下還幄次引儀引大君以下還次(守陵官侍陵內侍出)又引儀分引宗親及文武百官出宗親及文武百官詣幄次前序立跪班首進名奉慰訖引儀引出山陵事

監提調(及長生殿提調)【儀軌】帥其屬(取外梓宮正下隅板合之)【儀軌】其合縫處周回以漆塗細布領議政及司憲府執義(小喪則掌令)並監(封標玄宮門)【儀軌】原書鎖閉(都監郎廳將厚紙膠貼下隅板正中)執義稱臣銜納穰踴掌着名(書謹封不書姓名)右議政(小喪則贊成)覆土(即三物拌均者)九揷山陵都監帥作工原書有續以終事(先用油灰塡補左右墻灰(即折開假下隅板時撤鑿處)正壙南距三尺橫置隅板築灰如三墻補築半釜形南面灰)【儀軌】(即退壙井機所加處)金捧明器服玩入(退壙)【儀軌】原書玄宮(預具石函如數先置退壙各藏其木函於石函中)各以次逐便陳之使有行列原書有其不盡入者於門扉石

喪禮補編 遷奠儀

外房別作便房藏之（以石灰不拌沙石只和水隨空缺塡塞之）儀軌

下（磁誌）原書誌石○埋於陵南近地石牀之北除地於玄宮之左

觀象監官祠后土如初大轝及輴之屬於柏城

內庚地焚之其通人臣用者則不焚

諸具 吉帷宮設於丁字閣西即題主所（典設司）屛（濟用監）地衣（長興庫）帷

帳所以設於陵上閣隱道閣內者見治葬條○簷帳隱道閣前面所設並（典設司）屛

六四書救丹陵上閣所設二用素隱道閣所設（濟用監）燭臺四用鍮（工曹）紗籠

四並退壙上所設（國葬都監）提燈八陵上閣所設（別工作）方燭籠四

隱道閣所設（國葬都監）燭並（義盈庫）饌並同襲奠○祠后土饌（奉常寺）香祝

（香室）盥器（工曹）帨（濟用監）素錦褚一仍巾一用白紬所以裁

梓宮者(濟用監)函朱漆所以盛巾者(工曹)

輪轝 仍所以鋪於丁字閣隧道閣退擴者

轆轤一 仍○長杠撗杠方木散輪木並仍

棺衣三 初用綠廣織再用藍廣織三用紅廣織只畫黼於紅小喪二初用綠廣織再紅廣織只畫黼於紅○函朱漆所以盛棺衣者並(尚衣院)

貼木三 一四方厚各一寸五分長不及外梓宮內廣三寸許所以橫置於外梓宮內上隅者二厚皆三寸長不及外梓宮內長一寸五分許廣如梓宮及外梓宮間空之廣所以縱置於梓宮左右者

槊木二 鍊治滑澤背圓腹平首厚末薄長不及外梓宮內之長四寸所以縱置於左右貼木之內長者

小輪軸二 用木作細腰纆以紅絲所以引挽梓宮進安玄宮者○圓鐵釘二如手脂大所以貫輪軸者○小木九四所以分貫於兩輪軸上下以便回轉者

紅索一 用紅鄉絲所以纏繞輪軸者

支機木一 所以負梓宮推而入安玄宮者

小槊木二 形如

片竹裹以鹿皮所以承梓宮底板下從其推入者以上(長生殿)翣○見翣引條燕尾金一三尾金一所以推入翣及遺衣者(山陵都監)哀冊贈玉贈帛

遺書遺衣服玩明器以上見翣引條漆所以着外梓宮下隅板合縫者(工曺)布用白紵所以塗外梓宮下隅板合縫者(濟用監)厚紙用咨文紙長二尺廣一尺所以封標玄宮門者(造紙署)硯匣一硯筆墨並封標所用(尚衣院)(工曺)石灰用三物拌均所以填南墻三尺末築者○油灰所以填墻灰微鑿者○白水灰所以用於藏明器填空者隅板一所以築南墻灰者

石函用鍊石一片為底次以四片排置四方為筵覆以蓋石所以盛服玩明器諸匱函安於退壙者其數與木匱函相準以上(山陵都監)

下玄宮時望哭儀(續儀)虞祭若行於山陵則望哭儀同

其日掖庭署設殿下望哭位（設褥席）於廬次前庭
中北向設在都文武羣官（小內喪則否）位於仁政殿
庭文東武西俱每等異位重行北向設外位於
仁政門外如常諸護衛之官各服其服詣廬次
門外伺候在都羣官俱就外位下玄宮時將至
引儀引在都羣官入就位左通禮進當廬次前
俯伏跪啓請出次殿下具衰服杖出左右通禮
前導就望哭位（承旨史官入侍餘壇闕宮繖扇及護衛官停於門外）左通
禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀
贊儀唱跪俯伏哭在都羣官跪俯伏哭盡哀左

通禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身贊儀唱止哭興四拜興平身在都羣官止哭興四拜興平身左右通禮導殿下還廬次引儀引在都羣官移班近東跪班首進名奉慰訖引儀以次引出

立主奠

俟閉玄宮禱畢掖庭署設殿下位於吉帷宮門內之東西向與儀設大君以下位於其後近南西向北上設守陵官侍陵內侍位於帷門外近北北向西上宗親及文武百官位於帷門外近

南文東武西俱每等異位重行北向相對為首
監察位二於文武班後北向（書吏各陪其後）典儀題主
官（文臣堂上以善書者〔受教〕）上贊儀引儀位於文官之北西
向又贊儀引儀位於武官之北東向俱北上奉
常寺官設卓三於靈座東南西向（題主卓在北次筆硯卓次盤匜卓）具筆硯墨盤匜（具香湯）巾（用白細紵布）監察典儀
題主官贊儀引儀先入就位引儀分引宗親及
文武百官入就位（受杖者杖）〔守陵官侍陵內侍杖入
就位〕次引大君以下去杖入就位左通禮導殿
下出次杖入就位（繖扇及護衛官停於帷門外）大祝盥手（盥帨）

（設於帷門外）陛詣靈座前跪捧虞主匱置於卓開匱捧出桑主以香湯浴主拭以巾卧置于卓左通禮導殿下陛詣卓前（摠護使禮曹判書殯殿都監提調承旨從陛若內喪則稍遠立［儀軌］）北向立（設席）題主官盥手陛詣卓前西向立題前面云某號大王（內喪則某號王后小喪則某號世子神主先題陷中云朝鮮國某號世子諱某神主小內喪則某號嬪神主先題陷中云朝鮮國某號世子嬪某氏神主）墨書訖（以光漆重模之）（待墨書乾乃重模之［儀軌］）俯伏興退大祝捧虞主納于匱加盖安於靈座裍帛函置其後左通禮導殿下權就幄次大君以下出就次攸司設禮饌於靈座前（見圖說襲）設香爐香

合幷燭於其前奠祝文於靈座之左設尊於帷
宮東南北向置盞三於尊所大祝開匱捧出虞
主設於座覆以白紵巾（內喪則宮闈令設主覆以青紵巾）受教設
几於後引儀引大君以下入就位左通禮導殿
下還入就位左通禮啓請跪殿下跪大君以下
跪（守陵官侍陵內侍跪贊儀唱跪宗親及文武
百官跪代奠官盥手詣香案前跪三上香酌酒
奠于靈座前（連奠三盞）俯伏興退大祝進靈座之左
西向跪讀祝文訖左通禮啓請俯伏哭殿下俯
伏哭盡哀大君以下俯伏哭盡哀（守陵官侍陵

內侍俯伏哭(盡哀)贊儀唱俯伏哭宗親及文武百官俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭殿下止哭大君以下止哭(守陵官侍陵內侍止哭)贊儀唱止哭興四拜興平身宗親及文武百官止哭興四拜興平身大祝捧虞主納于匱左通禮導殿下還幄次引儀引大君以下出就次(守陵官侍陵內侍出)次引宗親及文武百官出攸司撤禮饌捧祝文(燎)於坎(丁字閣北瘞坎)

[諸具] 吉帷宮(見還奠條) 虞主(小喪神主○匱櫝及臺韜藉倚几案巾袱並見發引條) 卓三(並朱漆小喪黑漆一題主卓一筆硯卓一粲匣卓一別工作)袱

四用紅紬三三卓所排一題主卓所排(濟用監)硯匣一硯具平冂所用內喪
新造(尚衣院)硯滴一(司饔院)筆六用黃毛三題主筆二壹筆一匱積臺前字所書
筆墨一以上(工曹)厚紙所以草本及作影字者(長興庫)剪板書板並(國葬都
監)黃蜜(義盈庫)倭朱所以書匱積臺前字者(濟用監)磁楪二朱漆所盛○磁磨子一
並(司饔院)漆所以重模墨書及和倭朱者(工曹)枕一用紫綾長六寸題主時所
設(國葬都監)香湯用零陵香紫檀香所以浴主者(內醫院)奠器(工曹)槃一
匜一並用搬木黑真漆所以盛香湯者○案一唐朱漆小喪黑真漆所以櫂安○
虞主者○袱二一用單紅紬一用袂青綿布所以重鋪案上者○槃四黑真漆所以盛巾
等者以上(國葬都監)盥器用鍮題主官所洗(工曹)巾三用白紵布一浴主拭巾一
香湯漉布一帨巾(濟用監)香祝(香室)盥器(工曹)帨(濟用監)

返虞班次

陳吉仗列軍士殿下率宗親及文武百官侍從並如來儀唯神帛(輦)稱返虞(輦)(原書車後倣此)神帛轝稱返虞轝宮人先還(原書有無望燭及炬○內喪返虞班次同唯內侍十入着紅衣十人着紫衣皆肩匽頭(不俯懷倜鞱纓帒鍍銀環多繪青行縢雲鞋分左右次別監十三人着紫衣紫帀行於返虞(輦)前)

返虞儀

攸司陳吉仗於帷門外左右攝司僕寺正(小喪則僉正)進返虞(輦)於門外南向又進腰轝及香亭於吉帷宮前如儀俟立主奠畢攝左通禮進當吉

帷宮前俯伏跪啓請降座陞轝俯伏興執事者
捧誥命及謚冊寶各置於腰轝執事者捧香爐
香合置於香亭俠侍大祝捧虞主匱安於轝神
帛函置其後諸內侍捧轝攝左通禮前導至帷
門外攝左通禮進當轝前俯伏跪啓請降轝陞
輦俯伏興大祝捧虞主匱安於輦神帛函置其
後攝左通禮進當輦前俯伏跪啓請車駕進發
俯伏興退虞主輦動(內喪則宮人乘馬侍衛)[受教]儀仗以次
前引左通禮進當幄次前俯伏跪啓請陞輿內
侍扶引殿下出次陞輿至陵門左通禮進當輿

前俯伏跪啓請降輿陞輦殿下降輿陞輦大君以下及宗親文武百官隨至陵門外皆上馬以次侍從如初虞主輦至晝停所帷門外攝左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦陞轝俯伏興大祝捧虞主匱安於轝神帛函置其後諸內侍捧轝攝左通禮前導至帳殿前俯伏跪啓請降轝陞座俯伏興退大祝捧虞主匱安於靈座神帛函置其後儀仗分列於帷門外左右左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦殿下降輦入幄次繖扇侍衛如來儀大君以下下馬入次宗親及文

武百官下馬各就次攸司進禮饌行禮並如朝夕奠畢攝左通禮啓請(輦)轝陞降進發左通禮啓請輿輦陞降及道從皆如初若道經先王先后陵及宗廟前則攝左通禮啓請少駐左通禮啓請陞降與發引儀同先是攸司設靈座于魂殿殿殯臨時啓定小喪則否北壁南向留都文武羣官出城門外以俟虞主(輦)將至分立道旁虞主(輦)至贊儀唱跪俯伏哭羣官跪俯伏哭盡哀贊儀唱止哭興四拜興平身羣官止哭興儀軌原書鞠躬四拜興平身羣官鞠躬四拜興平身訖俱乘馬文左武右前導虞主(輦)將至魂殿門外前導羣官下馬序立

虞主(輦)至鞠躬過則平身虞主(輦)至殿門外攝左通禮進當(輦)前俯伏跪啓請降(輦)陞轝啓訖俯伏興大祝捧虞主匱安於轝諸内侍捧轝攝左通禮前導至殿階上攝左通禮俯伏跪啓請降轝陞座俯伏興退大祝捧虞主匱安於靈座褘帛函置其後執事者捧誥命冊寶置於靈座前稍東(誥命案在北冊寶案次之) 謚殿司(祭奉(小喪則宮司鑰))設鳳扇雀扇各一青紅蓋各一(小喪則設雀扇二青蓋二)於左右有趺(扇在北蓋次之)御輦至殿門外左通禮進當輦前俯伏跪啓請降輦殿下降輦左通禮前導就齋殿

大君以下就齊室宗親及文武百官各之次

【莆具】返虞輦一（仍用神帛輦○輦轝吉儀仗並仍見敎引條）饌（並同）（襲奠晝停所所設一一）香（香室）盥器（工曹）帨（儕用盥）御榻一（唐朱漆○唐家榻上所設○障子設於榻上○日月鏡懸於北障左右小喪座榻障子畫於丹日月鏡無○座子一用紫紬榻上所排○彩花席二縇紫紬座子上下所排小喪座子縁紬○踏掌二朱漆御榻前面左右所排○別紋廗縇紫紬踏掌上所排小喪縇青綿布）交椅一（倭朱漆設於御榻上小喪黑真漆○座子一倚子設一並用紫紬交椅上所排○彩花席二縇紫紬座子上下所排小喪座子並縁紬）[illegible]榻一（倭宗漆制同御榻南體小喪設於御榻上交椅前所以行祭時出主奉安者○座子一用紫紬神褥上所排○彩花席二縇紫紬座子上下所排小喪座子縁紬○四面牀一八面牀一並黑真漆設

於靈座左右設主時所以奉籍叉分置屛三
者以上(殯殿都監)(長興庫)倚几一行
皆用四疊畫被丹所以排地衣黃花席縇青
正殿北壁下者(殯殿都監)綿布所以排
殿內者又二張付一祭牀下所排○几褁並別
紋席○蘆簟簷階前後左右所排○別紋席
一前面蘆簟上再排案四大祭牀巾用倭朱漆(尙衣
排(長興庫)(繕工監)院)牀巾用紬紅質綠
領小褁黑質綠領(濟用監)座面紙用油芚各
張(長興庫)高足牀四又牀四(尙衣院)別工作)
燭臺四用鍮○剪子一剪燭器一並(殯殿都
監)燭牀二倭朱漆小褁黑真漆(尙衣
院)燭(義香合一香爐一並用鍮(殯殿都監)
盈庫)爐灰香炭(內備)
香案一倭朱漆小褁黑灌地筩一用鍮設於
真漆(尙衣院)香案前穿
匾板槨筩(至地)所以灌鬱鬯者○蓋用木黑
真漆○石灰所以築筩地相接處者(工曹)(繕
工尊三用磁畫龍二所以設於殿內之左者
監)一所以設於殿外之東者○臺三用

木並倭朱漆所以安尊者○阿架床二一倭朱漆所以同安雙尊於殿內者一唐朱漆所

以安一尊於殿外者小褁白尊臺及阿架床黑眞漆(司饔院一尚衣院)紅綃帳四

一用袂所以設於御榻唐家前面者三用單所以設於正殿三門者(尚衣院)青綿布帳用

袂外三門及夾門所設(濟用監)寶欌一冊欌一並三層唐朱漆小褁

印欌冊欌並二層黑眞漆所以設於殿內北壁下者寶東冊西(別工作)書案一

書鎭具並設平日所用者硯匣一硯筆墨硯滴並設平日所用者內褁則硯石匣

筆墨並新備以上(尚衣院一工曹)玉燈一鐵鉤紅索具以殯殿所設移用○提燈二

(別工作)油燭(義盈庫)扇二用紅綃一畫鳳一畫雀小褁皆畫雀一蓋二一用青綃

一紅小褁並青趺二用木所以𣏐扇蓋者以上(殯殿都監)

返虞祇迎儀 (續儀)

其日掖庭署設殿下幄次於城門外道左向右設祇迎位設褥席於幄次前如常大駕出宮如儀見發引奉辭儀駕至幄次前左通禮俯伏跪啓請降輦殿下降輦左右通禮前導入幄次虞主輦將至在都文武羣官先就祇迎位序立左通禮進當幄次前俯伏跪啓請出次殿下袝出左右通禮前導就祇迎位虞主輦至攝左通禮俯伏跪啓請車駕少駐左通禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀贊儀唱跪俯伏哭在都羣官跪俯伏哭盡哀左通禮啓請止哭興四拜興平身

殿下止哭興四拜興平身贊儀唱止哭興四拜
興平身在都羣官止哭興四拜興平身引儀分
引在都羣官以出乘馬前導左右通禮導殿下
還入幄次攝左通禮俯伏跪啓請車駕進發左
通禮進當幄次前俯伏跪啓請出次陞輦殿下
出次陞輦還宮並如来儀虞主輦至敦化門外
前導羣官分東西序立鞠躬大駕至鞠躬大駕
至仁政門外左通禮俯伏跪啓請降輦陞輿殿
下降輦陞輿左右通禮前導至降輿所左通禮
俯伏跪啓請降輿殿下降輿入齋殿

香執事者奠爐于案（捧香在東西向奠爐在西東向授爵奠爵準此）執事者以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授執事者奠于靈座前（連奠三盞）謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之左西向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引獻官出戶降復位贊者唱跪俯伏哭獻官跪俯伏哭盡哀贊者唱止哭興四拜興平身獻官止哭興四拜興平身謁者引獻官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出謁者贊者贊引就

拜位四拜而出典祀官陵司各帥其屬撤禮饌

大祝捧祝文(燎)於坎

【諸具】神御卓牀一唐朱漆設於丁字閣北神門內小輿神座平牀黑真漆(別工作)褥用紫紬平牀上所排小輿綠紬褥上所排(濟用監)○別紋席縇青綿布彩花席縇紫紬(長興庫)地衣字別紋席縇藍綿布所以排丁字閣內者又四張付一神御平牀下所排(長興庫)案四大祭牀○阿架牀一唐朱漆小輿黑真漆(別工作)牀巾用紬紅(六又)綠領小輿黑質綠領(濟用監)座面紙用油紙(長興庫)高足牀八又牀四朱漆小輿黑漆(別工作)香合一香爐一並用鍮(工曹)香案一唐朱漆小輿黑真漆(別工作)燭臺二一用鍮○剪子一剪燭器並(工曹)燭牀二唐朱漆小輿黑真漆(別工作)燭(義盈庫)祭器如簠簋爵龍勺之類鍮器(工曹)磁器(司饔院)

銀器(尚衣院)拭巾(濟用監)饌(並同襲奠)香祝(香室)坫及祝版祝牀並用木黑眞漆(別工作)(尚衣院)盥器(工曹)帨(濟用監)扇二蓋二趺二(並與魂殿所排同小喪與魂宮所排同)(工曹)朱簾一(編竹爲之朱漆所以設於北神門者)(尚衣院)瘞坎(見治葬條)

山陵朝夕(哭及)上食(原書無哭及二字今依受教補)

每日(昧爽行朝哭初昏行夕哭値大祭及朔望奠則先行朝哭練後乃止)朝夕上食(受教)時至陵司設靈座於丁字閣內近北南向設香爐香合幷燭於靈座前設尊於戶外近東置盞一盂一於尊所內侍告饌膳調熟守陵官詣廚省視實饌畢就丁字閣東南

西向跪俯伏哭(四)(受欽)原書拜(下同)拜興平身內侍及陵司俱詣户外北面西上跪俯伏興內侍入户內西向跪陵司先舉案次捧饌槃以次授內侍內侍傳捧進案進饌如平時訖守陵官陞自東階詣尊所西向立陵司一人酌酒一人以盞受酒守陵官入詣靈座前北向跪三上香陵司以盞授守陵官守陵官執盞獻盞以盞授內侍奠于靈座前守陵官俯伏興降復位內侍撤盞還置於尊所守陵官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀訖降復位跪俯伏哭(四)拜而出內侍

及陵司各帥其屬撤禮饌畢跪俯伏興闔戶乃退(上食至祥乃止內喪在先及小內喪在先祥後亦不撤上食及哭以至再朞)

虞祭(初虞葬之日日中而行或路遠則但不出是日可也若經宿以上則於行宮行之自第二虞至第六虞(虞則用柔日第七虞(卒哭則用剛日殿下沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴著初虞日或已晚不暇沐浴即略自澡潔)

前一日殿司祭奉(小喪則司鑰後做此)宮帥其屬掃除殿(小喪則宮後做此)之內外執禮(正三品後做此)設殿下(小喪則王世孫後做此)褥位於東階東南西向設亞獻官(正一品小喪則正二品後做此)終獻官(正一品小喪則正二品後做此)位於褥位之後近南西向北上大君(小喪則王孫後做此)以下位於中門內

之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者(贊儀後倣此)謁者(引儀後倣此)贊引(參外後倣此)在南差退北上設宗親及文武百官(不內喪則只宮官後倣此)位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對爲首(宗親每品班頭別設位大君特設位於正一品之前後倣此)監察位二於文武班後北向(書吏各陪其後)設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上開瘞坎於殿之北壬地方深取足容物其日丑前五刻(丑前五刻卯三更三點行事用丑時一刻初虞則臨時行之)內侍整拂靈幄典祀

官（奉常寺正後做此）殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之左（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見圖說）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向（盥洗在東爵洗在西有槃匜）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫）亞終獻洗又於東南北向（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾（若爵洗之篚則又實以爵二有坫）設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官（受杖者杖[illegible]內喪則只宮官服淺淡服獻官諸執事同）皆

就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮帥賛者謁者賛引先入殿庭重行北向西上四拜(小喪則再拜後倣此)訖就位賛引引監察典祀官大祝(知製敎四品以上後倣此)祝史(四品後倣此)齋郎(五品後倣此內喪則有宮闈令後倣此)入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜賛者唱鞠躬四拜興平身(凡執禮有辭賛者皆傳唱後倣此)監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身賛引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引

亞獻官終獻官(去杖)入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主(小喪則神主後倣此)設於座覆以白紵巾(內喪則宮闈令主覆以青紵巾)設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官殿司進膳訖左通禮(小喪則翊禮後倣此)進當齋殿(小喪則齋室後倣此)前(若魂殿非宮內則自再虞前一日出宮繖扇仗衛導從(小喪則[illegible])如常儀)俯伏跪啓請(小喪則贊請後倣此)行第一虞禮(餘虞同)殿下杖出贊禮(禮曹判書有故則參判○小喪則翊善後倣此)導(小喪則後倣此)引殿下入就位(近侍[illegible]衛[illegible]從入繖扇及護衛[illegible]導於門外[illegible]官)執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯

伏哭殿下跪俯伏哭（跪拜時內侍奉杖後倣此）亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取盤承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下（去杖受殿下同）陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者（六品後倣此）舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前

北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱○小喪則亞獻官以下不跪後倣此）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣訖以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位（內侍進於受敎下同）執禮曰行初獻禮贊[illegible]

導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪
近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下
入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下
跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進
贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前
贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之
左西向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿
下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊
禮導殿下出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者
引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者

引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以

下在位者同（贊者亦唱）執禮曰納虞主大祝納虞主如儀（內喪則宮闈令納主）執禮曰贊禮導殿下詣望燎位贊禮導殿下詣望燎位北向立執禮帥贊者詣望燎位西向立執禮曰可燎大祝捧祝幣燎於坎執禮曰贊禮啓（小喪則自後倣此）禮畢〔受教〕贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齊殿（若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀）謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興

平身贊引以次引出（原書有大祝納虞主如儀）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬撤禮饌大祝捧神帛盛於土籐箱裹以紅綃袱埋於屏處潔地（弟一虞後埋之）（謄錄）（原書有又以祝幣瘞於坎）宗親及文武百官詣齋殿前序立跪班首進名奉慰○［內喪在先而殿下親行（有命乃行後倣此）則陳設行禮如常儀唯設殿下褥位於殿戶外當中北向設小次於殿東階上近東西向設王世子位於東階東南西向設終獻官位於王世子位之後近南西向設御洗於齋殿王世子洗於東階

東南近南北向終獻官洗又於東南北向相禮
進當齊室前俯伏跪贊請行禮王世子具衰服
杖出弼善引王世子去杖入就位宮闈令捧出
虞主進饌訖左通禮進當齊殿前俯伏跪啓請
行禮殿下盥帨訖具衰服杖出贊禮導殿下由
正門陛自正階入就戶外位近侍從入北向立執禮
曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏
哭王世子跪俯伏哭終獻官以下在位者同執
禮曰止哭贊禮啓請止哭殿下止哭王世子以
下在位者止哭執禮曰再拜贊禮啓請俯伏興

再拜興平身殿下俯伏興再拜興平身執禮曰
四拜王世子俯伏興四拜興平身終獻官以下
在位者同執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣靈
座前北向立贊禮啓請跪殿下跪王世子以下
在位者同近侍一人捧香合一人捧香爐跪進
贊禮啓請三上香近侍奠爐于案又近侍詣尊
所執尊者舉冪一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯
跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍
受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮
啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前贊禮

啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身王世子以
下在位者同贊禮導殿下復位執禮曰行初獻
禮贊禮導殿下詣靈座前北向立贊禮啓請跪
殿下跪王世子以下在位者同近侍先詣尊所
執尊者擧冪一人酌醴齊一人以爵受酒跪進
贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前
贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之
左西向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿
下俯伏興平身王世子以下在位者同贊禮導
殿下出戶入小次執禮曰行亞獻禮禰善引王

世子詣盥洗位盥帨訖弼善引王世子陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪宮官一人酌盞齊一人以爵受酒弼善引王世子入詣靈座前北向立宮官以爵跪進弼善贊請執爵獻爵王世子執爵獻爵以爵授宮官奠于靈座前弼善贊請俯伏興平身王世子俯伏興平身弼善引王世子出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰贊禮導殿下復位贊禮啓請出次殿下杖出贊禮導殿下復位執禮曰哭贊禮啓請跪俯伏哭殿

下跪俯伏哭盡哀王世子跪俯伏哭盡哀終獻
官以下在位者同執禮曰止哭贊禮啓請止哭
殿下止哭王世子以下在位者止哭執禮曰再
拜贊禮啓請俯伏興再拜興平身殿下俯伏興
再拜興平身執禮曰四拜王世子俯伏興四拜
興平身終獻官以下在位者同贊禮啓禮畢導
殿下還齊殿執禮曰望燎瘞善引王世子詣望
燎位大祝捧祝幣燎於坎瘞善引王世子還齊
室宮闈令納虞主如儀謁者引終獻官出宗親
及文武百官詣齊殿前宮官詣齊室前進名奉

慰(虞敎)(小內喪在先而王世子行祭則王世子行初獻禮王世孫行亞獻禮並倣此儀)著
王世子行祭則執禮設王世子位於殿東階東
南西向宮闈令捧出虞主(相)禮贊請行禮引王
世子詣盥洗位(宮)官一人沃水一人承水王世
子盥手(宮)官進巾帨訖受巾王世子詣靈座前
北向跪亞獻官以下在位者不跪(宮)官酌鬱鬯
進瓚捧香奠爐進幣奠幣進爵奠爵(宮官詣齊
室前)進名奉慰自虞至卒哭練祥禫祭並倣此
(小內喪在先而王世孫行祭則倣此儀)二

(諸具)交椅一 屛一 地衣 盞 燭臺二 香合

香爐 香案 灌地箒 尊以上饌(奉常寺)仍

祭器如尊罍瓚爵籩豆簠簋之類(殯殿都監)拭巾(濟用監)香 祝(香室)岾及祝版祝怗並仍幣用白紵布一匹(濟用監)籠冪(殯殿都監) 盥器(工曹)帨(濟用監)

瘞坎一開殿北壬地制見治葬條所以燎瘞祝幣者(殯殿都監)

卒哭祭七虞(琱麟)與後遇剛日而行殿下沐浴大君以下及諸享官宗親文武百官皆沐浴

前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西

北向東上設執禮位於東階下近西西向謁者賛者賛引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首監察位二於文武班後北向（書吏各設陪其後）門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻（丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻）內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右（有坫）陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式（見圖說虞祭）設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向

(盥洗在東爵洗在西有篚匜)罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾(若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫)亞終獻洗又於東南北向(盥洗在東爵洗在西)罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾(若爵洗之篚則又實以爵二有坫)設諸執事盥洗於亞終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官(受杖者杖小內喪則只宮官服淺淡服獻官諸執事同)皆就外門外位大君以下及獻官諸執事就門外位前一刻執禮師贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎(內喪則有宮闈

令入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官(去杖)入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主設於座覆以白紵巾內喪則宮闈令設主覆以青紵巾設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣尊所置於坫上典祀官與司進膳

訖左通禮進當齊殿前若魂殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀俯伏跪啓請行禮殿下杖出贊禮導殿下入就位近侍從入繖扇及護衛官停於門外執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱先拜者不拜執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠

於篚贊禮導殿下（去杖受殺下同）陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌鬱鬯一人以瓚受鬱鬯贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以授大祝置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐授瓚奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏

興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位（內侍進杖受教下同）執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以

下在位者同贊者亦唱贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀

亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰止哭四拜
贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四
拜興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰
納神主大祝納神主如儀內喪則宮閽令納主執禮曰贊
禮導殿下詣望燎位贊禮導殿下詣望燎位北
向立執禮帥贊者詣望燎位西向立執禮曰可
燎大祝捧祝幣燎於坎執禮曰贊禮啓禮畢敎
贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齋殿若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀
謁者引亞獻官終獻官出引儀引
大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引

監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出（原書有大祝納虞主如儀）執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬撤禮饌（原書有大祝捧祝幣瘞於坎）宗親及文武百官詣齊殿前序立跪班首進名奉慰自是朝夕之間哀至不哭（內喪在先殿下親行儀王世子行祭儀並同虞祭小內喪在先王世子行祭儀王世孫行祭儀亦同）

魂殿朝夕哭及上食（原書無哭及二字今依受教補）

每日昧爽行朝哭初昏行夕哭（值大祭及朔望奠則先行朝哭）

（練後乃止）朝夕上食〔受教〕時至殿司設香爐香合幷燭於靈座前設尊於戶外近東置盞一盂一於尊所內侍一人詣戶外西向俯伏興入詣靈座前北向俯伏興捲帳〔開〕〔受教〕（原書撤）虞主（練後則云神主）匱（原書）（有上覆巾）俯伏興少退跪初內侍將入捲帳掌膳內侍告饌膳調熟獻官（入直宗親儀賓中）詣廚省視實饌畢入就殿東階東南西向跪俯伏哭〔四〕〔受教〕（原書再）（下同）拜興平身殿司及執事者詣戶外北向西上跪俯伏興先舉案次捧饌槃以次授內侍內侍傳捧進案進饌如平時訖獻官陞自東階詣尊

所西向立執事者(差備忠義衛)酌酒殿司以盞受酒獻官入詣靈座前北向跪執事者捧香合殿司捧香爐跪進獻官三上香殿司奠爐于案殿司以盞授獻官獻官執盞獻盞以盞授內侍奠于靈座前獻官俛伏興降復位內侍進撤盞還置於尊所獻官又陞獻盞如初降復位終獻亦如上儀(內喪在先祥後只一盞)〔受教〕訖降復位跪俯伏哭盡哀(四)拜而出內侍〔闔〕虞主〔匱〕(原書以巾還覆匱上)降帳內侍及殿司各帥其屬撤禮饌畢跪俯伏興闔戶乃退(上食至祥乃止內喪在先及小內喪在先則祥後不撤上食以至再朞但不哭)

四時及臘親享魂殿儀 卒哭後禫祭前

前四日禮曹啓聞請齊戒殿下散齊二日於別殿致齊一日於齊殿若內喪在先王世子行禮則侍講院申請散齊二日於別室致齊一日於齊室(小喪王世孫行禮則講書院由請)凡散齊不吊喪問疾有司不啓刑殺文書致齊唯啓享事大君以下及諸享官近侍之官並散齊二日宿於正寢致齊一日於享所散齊治事如故唯不縱酒不茹葷葱韭蒜薤不吊喪問疾不行刑不判署刑殺文書不預穢惡事致齊唯行享事前二日沐浴更衣已齊而闕者通攝行事凡散齊聞大功以上喪致齊聞朞以

上喪及疾病者並聽免若死於齋所同房不得行事陪享宗親文武百官諸衛之屬守衛殿門者各於本司俱清齋一宿前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮設殿下褥位於東階東南西向設亞獻官終獻官位於褥位之後近南西向北上大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上設執禮位於東階下近西西向贊者謁者贊引在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向相對為首監察位二於文武班後北向書吏各陪其後設

門外位大君以下獻官諸執事於中門外之東重行北向西上其日丑前五刻(丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻)內侍整拂靈幄典祀官殿司各帥其屬入奠祝版於靈座之右(有坫)陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式(見圖說虞祭)設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向(盥洗在東爵洗在西有槃坫)罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾(若爵洗之篚則又實以瓚一爵一有坫)亞終獻洗又於東南北向(盥洗在東爵洗在西)罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾(若爵洗之篚則又實以爵二有坫)設諸執事盥洗於亞

終獻洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官具衰服(受杖者杖)(練後具練服祥後具禪服內喪練後內喪左先祥後)至禪前服淺淡服(小內喪在先則宮官服淺淡服)獻官諸執事同皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服(小喪則獻官諸執事練後祥前服淺淡服)就門外位前一刻執禮帥贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝祝史齋郎(內喪則有宮闈令)入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身(凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此)監察及典祀官以下鞠躬四拜

興平身贊引引監察及與祀官就位引諸執事詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位謁者引亞獻官終獻官(去杖)入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主(練後則云神主)以白紵巾(內喪則宮闈令設主覆以青紵巾)設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵置於篚捧詣尊所置於坫上與祀官殿司進膳訖左通禮進當齋殿前(若魂殿非宮內則前一日出宮繖扇仗衛導從如常儀)俯伏跪啓請行禮殿下具衰服(練後具練服祥後具禫服)杖出贊禮導

殿下入就位（近侍從入繖扇及護衛官停於門外）執禮曰哭（原書註有繖後無哭）贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱先拜者不拜）執禮曰行奠幣禮贊禮導殿下詣盥洗位北向立近侍一人跪取匜興沃水一人跪取槃承水殿下盥手近侍跪取巾於篚以進殿下帨手訖近侍受巾奠於篚贊禮導殿下（去聲下同）陞自東階（近侍從陞）詣尊所西向立執尊者舉冪近侍一人

酌獻官一人以瓚受獻官贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）近侍一人捧香合一人捧香爐跪進贊禮啓請三上香近侍奠爐于案近侍以瓚跪進贊禮啓請執瓚灌地訖以瓚授近侍近侍受以虛爵置於尊所近侍以幣篚跪進贊禮啓請執幣獻幣以幣授近侍奠于靈座前（凡進香進瓚進幣皆在東西向奠爐授贊奠幣皆在西東向進爵奠爵准此）贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）贊禮導殿下出戶降復位

內侍進拔受爵下同執禮曰行初獻禮贊禮導殿下陞自東階詣尊所西向立執尊者擧冪近侍一人酌醴齊一人以爵受酒贊禮導殿下入詣靈座前北向立贊禮俯伏跪啓請跪殿下跪亞獻官以下在位者同贊者亦唱近侍以爵跪進贊禮啓請執爵獻爵以爵授近侍奠于靈座前贊禮啓請俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖贊禮啓請俯伏興平身殿下俯伏興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱贊禮導殿下出戶降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣

盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俛伏興平身引亞獻官出户降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊禮俯伏跪啓請跪俯伏哭殿下跪俯伏哭盡哀亞獻官以下在位者同（贊者亦唱）執禮曰止哭四拜贊禮啓請止哭興四拜興平身殿

下止哭興四拜興平身亞獻官以下在位者同贊者亦唱執禮曰納虞主大祝納虞主如儀內喪則宮闈令納主執禮曰贊禮導殿下詣望燎位贊禮導殿下詣望燎位北向立執禮帥贊者詣望燎位西向立執禮曰可燎大祝捧祝幣燎於坎執禮曰贊禮啓禮畢受教贊禮啓禮畢俯伏興導殿下還齊殿若魂殿非宮內則還宮繖扇仗衛導從如來儀謁者引亞獻官終獻官出引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典

祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出原書有大祝捧虞主如儀執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜

而出典祀官殿司各帥其屬撤禮饌原書有大祝捧祝幣

瘞於坎○內喪在先殿下親行儀倣虞祭而十

一月練後服練服十三月祥後服禫服十五月

禫後服吉服宗親及文武百官拜前衰服禫祭

淺淡服禫後常服陪祭)王世子行祭則執禮該

王世子位於殿東階東南西向宮闈令捧出虞

主禫祔後埋王世子十一月練後服練服十三月

祥後服禫服十五月禫後至再期服(淡黑袍翼

善冠烏犀帶)大君以下(淡墨圓領烏紗帽黑角

帶)(相)禮贊請行禮引王世子詣盥洗位(宮官一

人沃水一人承水王世子盥手(宮官)進巾帨訖

受巾王世子詣靈座前北向跪亞獻官以下在

位者不跪〃官酌鬱鬯進瓚捧香奠爐進幣奠

幣進爵奠爵宗親及文武百官拜後無陪祭亞

獻官以下諸執事拜後服淺淡服禫後(黑圓領

黑角帶二十七月後)有飲福

攝事儀

齊戒(同親享儀但無殿下齊戒及近侍之官)前一日殿司帥其屬掃除殿之內外執禮(三品)設初獻官(正一品)亞獻官(正一品)終獻官(從一品)位於東階東南西向北上設大君以下位於中門內之東北向西上執事者位於中門內之西北向東上監察位於其西(書吏陪其後)設執禮位於東階下近西西向贊者(六品)謁者(六品)贊引(參外)在南差退北上設宗親及文武百官位於外庭文東武西俱每等異位重行北向

相對爲首監察位二於文武班後北向書吏各陪其後設門外位大君以下及獻官諸執事於中門外道東重行北向西上其日丑前五刻丑前五刻即三更三點行事用丑時一刻內侍整拂靈幄典祀官奉常寺官殿司祭奉各帥其屬入奠祝版於靈座之右有坫陳幣篚於尊所設香爐香合幷燭於靈座前次設禮饌尊罍如式見圖說虞祭設瓚槃一於尊所設洗於東階東南北向盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以瓚一爵三有坫設諸執事盥洗於獻官洗東南北向執尊罍篚冪者位於尊

罍篚冪之後前三刻宗親及文武百官具衰服(受杖者杖)練後具練服祥後具禫服內喪練後(內喪在先祥後)不參祭皆就外門外位大君以下及獻官諸執事具衰服內喪則練後(內喪在先祥後)至禫前獻官諸執事服淺淡服皆就門外位前一刻執禮師贊者謁者贊引先入殿庭重行北向西上四拜訖就位贊引引監察及典祀官大祝文臣五品祝史五品齋郎六品內喪則有宮闈令入就殿庭重行北向西上執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身凡執禮有辭贊者皆傳唱後倣此監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引引監察及典祀官就位引諸執事

詣盥洗位盥帨訖各就位引儀分引宗親及文武百官入就位次引大君以下去杖入就位大祝陞自東階詣靈座前開匱捧出虞主(練後則云神主)設於座覆以白紵巾(內喪則宮闈令設主覆以青紵巾)設几於後執事者詣爵洗位洗瓚拭瓚洗爵拭爵訖置於篚捧詣尊所置於坫上謁者引初獻官亞獻官終獻官(去杖)入就位執禮曰哭(原書註有練後無哭)贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身(先拜者不拜)典祀官

殿司進膳訖執禮曰行奠幣禮謁者引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌鬱鬯執事者以瓚受鬱鬯謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者一人捧香合一人捧香爐跪進謁者贊三上香執事者奠爐于案執事者以瓚授初獻官初獻官執瓚灌地訖以瓚授執事者置於尊所大祝以幣篚授初獻官初獻官執幣獻幣以幣授大祝奠于靈座前凡捧香進瓚授幣皆在東西向奠爐受瓚奠幣皆在西東向授爵奠爵準此謁者贊俯伏興

平身引初獻官出户降復位執禮曰行初獻禮謁者引初獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪酌醴齊執事者以爵受酒謁者引初獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授初獻官初獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興少退北向跪大祝進靈座之右東向跪讀祝文訖謁者贊俯伏興平身引初獻官出户降復位執禮曰行亞獻禮謁者引亞獻官詣盥洗位北向立盥手帨手訖謁者引亞獻官陞自東階詣尊所西向立執尊者舉冪

酌盎齊執事者以爵受酒謁者引亞獻官入詣靈座前北向立贊跪執事者以爵授亞獻官亞獻官執爵獻爵以爵授執事者奠于靈座前謁者贊俯伏興平身引亞獻官出戶降復位執禮曰行終獻禮謁者引終獻官行禮如亞獻儀訖引降復位執禮曰哭贊者唱跪俯伏哭獻官及在位者跪俯伏哭盡哀執禮曰止哭四拜贊者唱止哭興四拜興平身獻官及在位者止哭興四拜興平身(謁者引初獻官詣望燎位北向立大祝捧祝幣燎於坎)〔受敎〕謁者引初獻官以下出

引儀引大君以下出次引宗親及文武百官出贊引引監察及典祀官以下俱復拜位執禮曰四拜贊者唱鞠躬四拜興平身監察及典祀官以下鞠躬四拜興平身贊引以次引出大祝納虞主如儀內喪則宮闈令納主執禮帥贊者謁者贊引就拜位四拜而出典祀官殿司各帥其屬撤禮饌

原書有大祝捧祝幣瘞於坎○內喪在先則獻官諸執事禫後服(常)服(二十七月後)有飲福

國朝喪禮補編卷之二